增壹阿含經卷第四十八　松　如

前秦建元年曇摩難提譯

神撫山禪昌寺常住

礼三寶品第四十八

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若善男子善女人欲礼拜如來神寺者當行十一法礼如来寺云何為十一與勇猛意有所堪故意不錯乱恒一心故當念尊意諸止觀故諸念永息入三昧故意及无量由智慧故意難觀察由其形故意淡然静由威儀故意无流馳以名稱故意无想像由其色故梵音難及由柔軟響故諸比丘若善男子善女人欲拜如来寺當具此十一法礼如来神寺長夜之中獲德无量如是比丘當作是學尒時比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告諸比丘若善男子善女人欲行礼法當念十一事然後礼法云何名為十一有慢當除慢夫正法者於欲而除渴愛想夫正法者

於欲而除欲正法能斷生死淵流夫行正法獲平等法然此正法斷諸惡趣尋此正法得至善處夫正法者能

正法者於欲而除渇愛想夫正法者

增壹阿含經卷第四十八　第二丈

於欲而除欲正法能斷生死㳙流夫
行正法獲平等法然此正法斷諸惡
趣尋此正法得至善處夫正法者能
斷愛網行正法者從有至无行正法
者明靡不照夫正法者至湼槃界若
善男子善女人欲行礼法當思惟此
十一法然後便獲福无量長夜之中
受福无限如是比丘當作是學尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘若善男子
善女人修礼僧者當專十一法然後
乃當礼僧云何為十一如来衆者正
法成就如来聖衆上下和合如来僧
者法法成就如来聖衆戒成就三昧
成就智慧成就解脫成就解脫見慧
成就如来聖衆能掌護三寶如来聖
衆能降伏外道異學如来聖衆是一
切衆生良友福田若善男子善女人
欲礼僧者當思惟此十一法長夜之
中獲福無量如是比丘當作是學尒
時諸比丘天龍鬼神乾沓和阿須倫
迦留羅甄陁羅摩休勒天及人民聞

增壹阿含經卷第四十八　第三丈　如

佛所說歡喜奉行

迦留羅甄陁羅摩休勒天及人民聞

佛所說歡喜奉行

聞如是一時婆伽婆在摩竭國蜜嚏
土利叉羅城東大天園中止與大比丘
僧千二百五十人俱尒時世尊食後
起與阿難共於樹園中經行佛便笑
阿難心念如来無無所著等正覺不妄
笑今何以笑必當有意我當問之阿難
整衣服右膝著地叉手問佛如来无
所著等正覺不妄笑今何以笑必當
有意願聞笑意佛語阿難我當為汝
說過去賢劫初於此中間有轉輪聖
王主四天下名曰大天長壽無病端
正勇猛治以正法不枉人民有自然
七寶何等為七一者輪寶二者為寶
三者馬寶四者珠寶五者女寶六者
主藏寶七者典兵寶佛語阿難此大
天王為童子時八万四千歲作太子
時八万四千歲登聖王位八万四千
歲阿難問佛云何為輪寶佛語阿難
月十五日盛滿時王沐浴清淨與婇
女上東樓上東向視有千輻金輪
高七刃為一多羅多羅者獨挺樹以
樹為限高七多羅純以紫磨金為輪

王見輪已心念此輪好輪願得捉之

一樹為限高七多羅樹以紫磨金為輞

王見輪已心念此輪好輪願得捉之
耶念已輪即就王左手便舉移右手
中王語此輪曰諸不伏者為我伏之
非我地者為我取之如法非不如法
語竟輪還住空輞東向轂北向王勅
左右具四種兵具兵已即將兵衆逐
輪立空隨輪東引巡行盡東界暮則
王與兵衆宿於輪下東界諸小王皆
来朝覲所貢皆以金鉢盛銀粟銀鉢
盛金粟善来大王此東界土地珎寶
人民盡是王有願當停駕住此我等
當稟承天教大天王荅諸小王曰汝
等欲承我教者各還本國以十善教
民勿行枉横戒勅以訖輪即於海上
迴轉乘雲而行海中自然開道廣一
由延王與四種兵隨輪如前巡行南
界南界諸小王亦来朝覲皆以金鉢
盛銀粟銀鉢盛金粟貢上曰善来天
王此南界土地珎寶人民盡是王有
願停駕住此我等當稟承天命大天
荅諸王曰汝欲承我命者各還本
土以十善教民勿行枉横戒勅已訖
輪則西迴案行西界西界諸王貢獻

勸請如南方比訖輪復北迴巡行北界北
界諸小王来朝覲貢獻勸請盡如前

輪則西迴案行西界西界諸王貢獻
勸請如南方比丘輪復北迴巡行北界北
增壹阿含經卷第三十三
界諸王亦皆朝覲貢獻勸請盡如前
法周遊四日遍閻浮提四海還本蜜
提羅城於宮門前虛空中住高七多
羅輞東向王便入宮佛語阿難大天
得輪寶如此阿難復問佛大天得象
寶復云何佛語阿難大天以後十五
日月盛滿時沐浴清淨從諸婇女上
東樓上東向觀見空中有白象王名
滿呼乘虛而來七肢平跱口有六牙頭
上金冠金為瓔珞以真珠交路其體左
右佩金鈴象有神力變飛自在大天
見之心自念曰我得此象可耶當使
有所為念訖象便立空中於王前王
即教以五事王復念曰當試此象為
能以不至明日日出王乘此象須臾
之間周遍四海還到本處於宮門東
東向立阿難大天所得象寶如此阿
難復問佛大天所得馬寶復云何佛
語阿難大天到後十五日月盛滿時
沐浴清淨從諸婇女上西樓上西向
視見有紺馬王名婆羅舍秦言髮鳴
增壹阿含經卷第三十三
朱毛尾乘空而來行不動身頭上金
冠寶為瓔珞被珠交路左右垂鈴馬

朱毛尾乘空而来行不動身頭上金
冠寶爲瓔珞被珠交路左右垂鈴馬
增壹阿含經卷第四十八 第十丈 廿
有神力變形自在大天見之自念言
得此乘之可也念訖至王前王便乘欲
試之至明日日出王乘東行須臾之
頃周遍四海還至本國住宮門西西
向而立阿難大天所獲寶馬如此阿
難問佛大天所得珠寶復云何佛語
阿難大天至後十五日月盛滿時沐
浴清淨將諸婇女上東樓上東向視
見有神珠珠長一尺六寸有八楞作
紺琉璃色乘空而来高七多羅大天
見之心念曰得此珠觀之可也如念
獲之王欲試之至夜半合四種兵以
珠懸於幢頭出城而遊珠照辟方十
二由延兵衆相見如晝無異珠光所
及人民驚起皆言天明王即還軍以
幢竪之宮内内外常明與晝不異阿
難大天所獲珠寶如此阿難問佛大
天所得玉女寶復云何佛語阿難大
天至十五日月盛滿時沐浴清淨從
諸婇女上東樓上東向視見有刹帝
利女寶名曷鄃呵利秦言奪情端正
無比姝妙嚴淨不長不短不麁不細
增壹阿含經卷第四十八 第十丈 廿
不白不黒冬則煴煖夏則清涼身毛

無比姝妙嚴淨不長不短不麁不細
不白不黑冬則熅煖夏則清涼身毛

孔中出栴檀香口出優鉢蓮花香亦
无女人衆惡姿態情性調和先意承
至乘虛而來逕至王所阿難大天所
獲玉女寶如是阿難問佛大天所得
主藏寶者復去何佛語阿難大天至
十五日月盛滿時沐浴清淨將諸婇
女上北樓上北向觀見主藏臣名阿
羅咃吱奏言財幢端正姝妙不長不
短不肥不瘦身黃金色鬚紺青色眼
白黑分明又能視見地伏藏七寶有
主者為護之无主者取共王用聰明智
慧善有方謀乘虛而來逕詣王前而
謂王曰自今以往王快可自樂勿復
憂愁我當給王寶不令有之王便試
藏臣與之乘船獨共入海王謂藏臣
者言吾欲得金銀財寶藏臣者白王
還至岸邊當給財寶王曰吾欲得水
中寶不用岸上者主藏臣者便從坐起
整衣服跪右膝叉手礼水水中即自然
出金頂大如車轂須臾滿船王曰可
止勿復上金船將欲沒阿難大天所
獲典寶臣如此阿難復問佛大天所

得典兵將軍者復云何佛語阿難大

獲典寶臣如此此阿難復問佛大天所
得典兵將軍者復云何佛語阿難大
天至十五日月盛滿時沐浴清淨將
諸婇女上南樓上南向規見南方有
大將軍比毗郁泰言无畏端正姝好
鬚如真珠色身猶緑色不長不短不
肥不瘦眼能徹視知他人心念軍策
變謀進退知時乘虛而来過詣王所
謂王曰願王自恣快樂莫憂天下征
伐四方自白辦之王欲試之半夜思
念欲使東引軍即東引王在中央將
軍在前四兵圍繞王念欲往即往王
惟欲合四種兵念訖四兵盡集王復
念欲還即還阿難大天所獲典兵將
軍寶如此佛語阿難大天所獲七寶
如此佛語阿難大天王治天下遂久
便語梳頭侍者名劫北者有白鬚者
便拔示我劫北視鬚遂久見有一白
鬚便白王曰前所勅者今已見白王
曰拔来示我劫北即以金鑷拔取白
鬚置王手中王捉白鬚便說斯偈
我身首上　生此毀莊　身使来召
入道時到
王心念曰我已極人五欲今當出家
下鬚髮被法服召太子長生告曰童

王心念曰我已極人五欲今當出家
下鬚髮被法服召太子長生告曰童
子吾頭已有白髮出世間五欲吾已
猒之今欲求天所欲我今欲剃鬚髮
著法服出家為道汝當領國政立長
為太子好養刧北使伺白髮白髮出
者以國付太子如我出家下鬚髮被
法服王告太子我今以此聖位慇懃
累汝當使聖位世世相紹莫使種斷
種斷者便為邊地人也若斷善行者
便生無法處大天王戒勑已便以國
付太子長生給刧北田業佛語阿難
大天王於此城於此園於此地下鬚髮
著法服入道於此處八万四千歲行
四梵行慈悲喜護於是壽終得生梵
天大天出家七日後女寶命終長生
登位已至十五日月盛滿時將諸婇
女上東樓上東向視見有玉女端正
如前乘虛而来長生還服七寶王
長生已領國正統四天下長生復語
刧北從今而去為我櫛頭時見白髮
輒来白我登聖王位遂經八万四千
歲白髮復生刧北白王素髮已生王
曰攸来著吾掌中刧北即以金鑷拔
置王手中王執白髮即說偈曰

我身首上 生此毀莊 身使来召

置王手中王執白髮即說偈曰
我身首上　生此毀莊　身使來召

入道時到
王心念曰我已極人五欲今當出家
下鬚髮被法服即召太子冠結告曰童
子吾已頭白世間五欲吾已厭之當
求天欲我今欲出家為道剃除鬚髮
被著法服汝當領國政立長為太子
好養劫北使伺白髮白髮出者以國
付太子如我出家下鬚髮被法服王
告太子我今以此聖王位慇懃累汝
當使聖王位世世相紹莫使種斷斷種
斷者便為邊地人也若斷善行者便
生無法處長生王戒勑已即以國付
太子冠結給劫北田業佛語阿難長
生王亦於此城此園此地下鬚髮著
法服入道於此處八万四千歲行四
梵行慈悲喜護也於是壽終得生梵
天佛語阿難王長生出家之後七日
之中七寶自然化去冠結王憂慼不
樂諸臣見王不悅便問王曰天王何
以不悅王荅諸臣曰以七寶化去故
也諸臣白王王勿以為憂王曰何得
不憂也臣等啓曰父王梵行近在園

中可往諮承必當誨王致寶之法王

不憂也臣等啓曰父王梵行近在園

中可往詣承必當誨王致寶之法王
即勑嚴駕駕諸臣便嚴駕訖便白王王
與群臣乘七寶車以五物為幟寶冠
羽蓋劒扇寶屐左右臣從進詣園所
到則下車廢却五物步入園門前至父
王稽首礼足却住一面叉手白言王
所有七寶今皆化去父先定坐聞所
啓白仰頭荅曰童子夫聖王法不恃
父之所有也汝自行法求之王復問
曰轉輪聖王以何法化父便荅曰敬
法重法念法養法長法熾法大法行
此七法者便應聖王治也可以致寶
也王復問曰云何敬法乃至大法也父
荅曰當學給賜貧窮教民孝養二親
四時八節以時祭祠誨以忍辱除婬
嫉癡行此七法者乃應聖王法也王
即受教辭退却礼遶七帀已便引還
歸於是王輙承父命奉行七法宣令
遠近祗崇王教王便開藏給賜貧窮
侍養孤老四方之民莫不奉承於是
王以十五日月盛滿時沐浴清淨將
諸婇女上東樓上東向視見有千輻
紫磨金輪輪高七多羅去地亦七多

羅乗虛而來住於空中王心念曰願

羅乘虛而來住於空中王心念曰願
增壹阿含經卷第八 第十一張 女
得此輪可手輪即下至王左手復移
之於右手王語此輪諸不伏者為我
伏之非我地者為我取之如法非不
如法王便以手投輪還之虛空於宮
門東輞東向轂北向而住空中輪後
次有白烏次有紺馬次有神珠次有
玉女次有主藏次有將軍此七寶出
如大天王比試亦如是逕八萬四千
歲音王賜劫北并勑太子及付國事
出家入道皆如前王法佛語阿難此
冠結王於此城園地下鬚髮被法服
八万四千歲修四梵行慈悲喜護於
是壽盡亦生梵天佛告阿難大王子
孫相紹乃至八万四千歲代轉輪聖王位
善種不斷最後聖王名荏晉言不晌 音好綿反治
以正法為人聰明審諦不忘相有三十
二色猶紅蓮花好喜布施供養沙門
婆羅門侍養孤老賑給貧窮於城門
及城中央置設庫藏金銀雜寶象馬
車乘衣服牀褥病瘦醫藥香華飲食
諸孤獨者皆給妻婦種種慧施隨人
所欲王於六齋之日具勑內外皆持
增壹阿含經卷第八 第十二張 女
八關於斯之日首隨會天當悉來下
觀其八戒帝釋三十三天皆數其國

所欲王於六齋之日具勑內外皆持
八關於斯之日首陁會天當悉來下
授其八戒帝釋三十三天皆歎其國
人民快哉善利乃值斯法王耶種種
惠施恣民所欲又能清潔齋戒无闕
天帝釋告諸天子欲得見在王不咸
言欲見可使來至此釋提桓因即勑
窮鼻臣窮鼻臣者晉言極端正也天女汝詣
塞提羅城告在王曰卿大得善種也
此閻諸天皆歎卿功德巍巍爲吾致
問慇懃此諸天子甚思相見暫可屈
意來至於此窮鼻臣受教便下如人
屈申臂頃忽然在王殿前虛空中立
王侍一姝女於殿上坐思念世間欲
使一切皆得安隱无衆苦惱窮鼻臣
於空中彈指覺之王舉頭見殿上光
明聞其聲曰我是釋提桓因侍者故
遣我詣王王荅曰不審天帝何所約
勑天女荅曰天帝致意慇懃此諸天
子讃卿功德願思相見可暫屈意王
默然許之天女便還白天帝曰已達
宣命許當馳詣天帝即勑侍御嚴駕
七寶飛行馬車下到塞提羅城迎於
在王侍御受教即駕馬車忽然便下

王與群臣會於都坐車當王前於空

登王侍御受教即駕馬車忽然便下

王與群臣會於都坐車當王前於空
中止御者告曰天帝今遣車相迎諸
天子儼然相待便可上車勿復顧戀
諸臣大小聞王當去僉然不悅皆起
而立叉手白言王去之後臣等何所
承命王荅曰御等勿憂吾去之後汝施
惠齋戒養民治國如吾在時我此還
不久王戒勅訖車即下地王便上車
侍御問王當從何道王曰此言何謂
侍御荅曰夫行有兩道一者惡道二
者善道行惡者從惡道到苦處修善
者遊善道至樂處王曰今日行道善
惡皆欲從之御者聞之久乃寤曰甚
善大王御者便引在兩道之中善惡
悉覩還詣三十三天天帝及諸天子
遙見王來釋提桓因曰善來大王命
令共坐佛語阿難王便就天帝坐王
與帝釋顏相被服音聲一揆諸天子
心中念言何者帝釋何者為王又復
念曰人法當眴而俱不眴各懷愕然
無以別之天帝見諸天有疑心復念
言我當留王使住然後乃寤耳帝釋
謂諸天子御等欲使我留王住與不

諸天子曰實欲使住天帝謂在大王

謂諸天子俱等欲使我留王住此不

諸天子曰實欲使住天帝謂在大王
可住此不我當供給五欲因是諸天
乃識人王白天帝曰正尒便為給賜
已願諸天子壽命无極賔主請讓如
是至三帝釋謂王何以不住王荅曰
我當出家修道今在天上无緣學道
天帝曰胡為作道王曰被父王遺令
若白髮生法當出家釋聞遺令入道
默然不對王於天上須臾之間五欲
自恣方之世間已十二年王將欲別
與諸天子說審諦法釋勑侍御汝送
荏王還於本國侍御受教即嚴駕駕
訖白王曰王可上車於是王便與帝
釋及諸天子辭別辤還王即上車循本
道而歸到蜜喍羅宮侍即還天上王下
數曰復勑刧北若見白髮便白我數曰
之中頭上白髮刧北以金鑷拔白髮
置王手中王見已便說偈曰
我身頭上　生此毀莊　身使來召
入道時到
王心念我已極人五欲今當出家剃
鬚髮被法服王即召太子善盡告曰
吾白髮已出世間五欲吾已厭之當

求天欲當下鬚髮被法服出家入道

吾白駿已出世間王位吾已厭之當

求天欲當下鬚髮被法服出家入道
童子令以國事付汝好養劫北若白
鬚出者以國付太子出家入道童子
令以此聖王位累汝莫使種斷種斷

增壹阿含經卷第卌八 第十六丈 女

者便為邊地人也佛語阿難荏王即
付太子國政給劫北田業已於此城
園地下鬚髮被法服出家修道修道
之後於七日中輪珠化去象馬玉女
長者將軍皆悉无常王於園中八万
四千歲行四梵行慈悲喜護命終生
梵天其後善盡王不承父業正法替
廢由是七寶不復来應善行不繼五
減遂至人民短命薄色少力多病无
智五減以至轉復貧困困窮竊盜相
紏詣王啓曰此人不與取王即勑外
行刑國人聞不與取王輙煞之皆咸
其惡各與利刀刀自此始造由是煞
生從此起便有兩惡出次復婬犯他
妻夫主共諍自言我不便成四惡兩
舌遘鬪是為五惡鬪則相罵是為六
惡言不至誠是為七惡嫉他和合是
為八惡舍忿色變是為九惡心懷疑
乱是為十惡十惡已具五減轉增佛

增壹阿含經卷第卌八 第十七丈 女

語阿難欲知尒時大天王在賢劫初

乱是為十惡十惡已具五減轉增佛

語阿難欲知尒時大天王在賢劫初
興者不則我是也阿難欲知尒時八
万四千未王名荏治政无枉者則汝
是也欲知尒時冣後名善盡王暴逆
不道斷聖王種者調達是也阿難汝
於往時承継大天轉輪聖王之善嗣
使其紹立不絕者汝之功也如法非
不如法阿難我今是无上法王令我
遺无上善法慇懃囑累汝是釋種子
莫作邊地人莫為斷種行阿難問佛
何以故當作斷種行佛語阿難大天
王雖行善法未得漏盡出世間未得
度未得斷欲未得破二十億結六十
二見未除三垢未淨未得神通未得
解脫真道不得涅槃大天所行善法
不過生梵天阿難我明法究竟无為
我法得到真際天人之上我法無漏
無欲滅沒度通解脫真沙門至涅槃
阿難我今以是无上道法慇懃囑累汝
莫增减我法莫作邊地人也若有現
行聲聞阿難設有斷此法者便為邊
地人也若能興此法者便為佛長子
即為眷屬成就阿難汝當成就眷屬

莫作滅族行阿難我前後所說法盡

即為眷屬成就阿難汝當成就眷屬

莫作滅族行阿難我前後所說法盡
囑累汝汝當學是佛說是已阿難歡
喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘有四大泥
棃之人云何為四所謂末佉棃罪人
帝舍比丘是大罪人提婆達兜是大
罪人瞿波離比丘是大罪人末佉棃
罪人者身出火光長六十肘帝舍罪
人者身出火光長四十肘提婆達兜
罪人者身出火光長三十肘瞿波離
罪人者身出火光長二十肘比丘當
知末佉棃教无數衆生使行邪見顛
倒之想計有無之想帝舍愚人者斷
諸聖衆應器遺餘提婆達兜愚人者
鬪乱衆僧煞阿羅漢比丘尼起害意
向於如來瞿波離罪人者誹謗舍利
弗目乹連又復比丘末佉棃罪人教
无數衆生使行邪見身壞命終墮焰
光遅黎中帝舍罪人斷聖衆應器遺
餘身壞命終墮等害地獄中提婆達
兜罪人者起謀害心向於如來身壞
命終墮阿鼻地獄中瞿波離罪人者

由其誹謗舍利弗目乹連身壞命終

命終墮阿鼻地獄中瞿波離罪人者
由其誹謗舍利弗目乾連身壞命終

墮鉢投摩地獄中末佉離罪人者是
時獄卒生拔其舌背著脊上所以然
者由其曩昔教無數衆生使行邪見
帝舍大罪人者是時獄卒生擗其身
鎔銅灌壞其心又以熱鐵丸使令吞
之所以然者由其斷應器遺餘故提
婆達兜罪人者以熱鐵輪轢壞其身
又以鐵杵哫咀其體群暴惡烏蹹蹈
其身又復大熱鐵山鎮押面上舉身
為熱銅䕋所裹所以然者由其曩昔
鬪乱聖衆壞和合僧故致鐵輪轢斷
其頭又此提婆達兜愚人教彼太子
使害父王由是果報故使鐵杵破壞
其身又彼提婆達兜愚癡之人飲烏
使醉往害如來由是果報群烏蹹蹈
其體又彼提婆達兜惡人上耆闍崛
山顛執石擲佛由斯果報故使執熱
鐵山鎮押其面然彼提婆達兜愚人
煞阿羅漢比丘尼由斯果報故使熱
銅鐵䕋纏裹其身比丘當知瞿波離
罪人者在彼蓮花地獄中千具犁牛以

犁其舌所以然者由其誹謗舍利弗
目連故由此因緣果報使千具犁牛

犁其舌所以然者由其誹謗舍利弗

目連故由此因緣果報使千具犁牛
而壞其舌又復比丘末佉離罪人者
身出火光長六十肘若有衆生興起
此念當拔濟饒益此人取大海水高
四十肘澆灌其身然彼海水尋時消
盡焰不增減由是熱鐵蒸火燒四日
有人來以四渧水澆然水尋時消盡
此亦如是若有人來以大海水澆彼
人身欲令無為終不可果所以然者
由彼罪過極深重故然彼帝舍罪人
身出火光長四十肘設有衆生慈念
此人以三大海水澆灌其身然彼海
水尋消盡火焰不減其由有人以三
渧水著熱鐵上水尋消滅不得久停
此亦如是若以三大海水澆帝舍身
上水尋時滅火終不增減提婆達兜
罪人身出火光長三十肘若有衆生
興起愛念之心欲使提婆達兜身永
處无為以二大海水澆灌其身水尋
時盡火終不減由如以二渧水著熱
鐵上終无增減提婆達兜人亦如是
以二大海水澆灌其身水尋時盡火
終不滅提婆達兜身體苦痛如斯瞿

波離罪人身出火光長二十肘設有

縛不滅提婆達兜身體苦痛如斯瞿
波離罪人身出火光長二十肘設有
衆生隱念斯人取一大海水澆灌其
身然彼海水尋時消盡火終不滅猶
如一渧水著熱鐵上尋時消盡不得
久停瞿波離比丘亦復如是罪報所牽

故受斯罪是謂比丘此四種人受罪
極重當自盡意遠離斯患承諸賢聖
等修梵行者如是仁者當作斯學尒時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘我今明曉
地獄亦知趣地獄之徑亦復知彼地
獄衆生之本設復衆生造諸惡不善
之行身壞命終入地獄中我亦知之
又復比丘我亦知明曉畜生亦知趣
畜生之道亦復知畜生之本作諸惡
元生彼者亦悉曉了我今亦知餓鬼
之道其有作惡根元者生餓鬼中我
亦知之我今亦知人道向人之趣其
有衆生得人身者我亦知之我亦知
趣天之道其有衆生作諸德本生彼
天上我亦知之我亦知涅槃之趣其
有衆生有漏盡成无漏心解脫智慧

解脫於現法中而取證果我亦知之

有[illegible]生无[illegible]盡[illegible]无漏心解脫智慧

解脫於現法中而取證果我亦知之
比丘當知我知地獄之趣以何因緣
而說斯言乎佛告諸比丘我今觀察
衆生心意所謂此人身壞命終應入
地獄中然後時觀此人以入地獄中
受苦酸酷考掠无數愁憂苦惱不可
稱記猶如一大火坑無有塵烟設有
人来逕趣斯處又且有目之士觀此
人所趣必當墜火終不虛也然復後
時觀此人以墮火坑吾所謂人者以
墮火坑今觀察衆生心意所念必入
地獄不疑如我後時觀察此人以定
入地獄受苦酸酷不可稱記云何斯
人以入地獄是謂我觀趣地獄衆生
作諸惡行不善之業身壞命終入
地獄中我悉知之吾所說者正謂此
耳我知畜生之道亦知趣畜生者以
何緣本而說此乎於是比丘我觀察
衆生心中所念此人身壞命終生畜
生中有我後時觀察此人以生畜生
中愁憂苦惱不可稱計云何斯人以
墮畜生中乎猶如村落有大清廁屎
滿其中設有斯人徑趣斯處有目之
士見斯人来徑趣斯處此人不久徑
墮于廁然後時觀此人以墮于廁受

滿其中設有斯人徑趣斯處有目之
士見斯人來徑趣斯處此人不久徑
墮于廁然後時觀此人以墮于廁受
厄窮困不可稱記云何斯人以墮于
廁我今觀衆生類亦復如是斯人命
終應生畜生中又復後時觀已生畜生
中受苦无量我今觀畜生衆生皆悉
明了我所說者正謂此耳我亦知餓
鬼衆生餓鬼之道其身壞命終生餓
鬼者我亦知之其有衆生身壞命終
趣餓鬼之道我悉知之我復於後時
觀見此衆生以入餓鬼受苦痛樂痛
云何斯人以入餓鬼中乎猶如大村
落側有一大樹生危嶮之處枝葉彫
落設有人來往趣斯處有目之士遥
觀此人必趣樹不疑復後時觀此人
或坐或卧受其苦樂之報云何斯人
以至樹下坐卧乎今我觀衆生之類
亦復如是身壞命終必趣餓鬼不疑
受其苦樂之報不可稱記我知餓鬼
趣餓鬼之道皆悉分明我所說者正
謂此耳我知人道亦知趣人道其有
造行身壞命終生人中者我亦知之
於是比丘我觀衆生類心中所念此

人意當身壞命終應生人中我復於

於是比丘我觀衆生類心中所念此

增壹阿含經卷第廿八　第廿五丈　如

人意當身壞命終應生人中我復於
後時觀此人已生人中云何斯人以
生人中猶如村落側有一大樹在平
正處多諸陰凉若有人直從一道来
有目之士見已便知之斯人所趣向
定至此樹不疑我復於後時觀此人已
至此樹受樂无量云何斯人得至斯
處此亦如是我觀衆生心意所念亦
如是身壞命終必生人中不疑我復
於後時觀此人以生人中受樂无量
我知人趣亦知趣人之道今生人中
者我亦知之我所說者正謂此耳我
亦知天亦知趣天之道其有衆生作
諸功業生天者我亦知之以何因縁
而說此乎我今觀衆生之類心中所
念此人必當身壞命終生善處天上
然後時觀此人身壞命終生善處天
上於彼受自然之福快樂无比是謂
斯人以生天上於彼受自然之福快
樂无比由如村落側有好高廣講堂
彫文刻鏤懸繒幡蓋香汁灑地敷好
坐具氍毹毾㲪文繡綩綖若有人直
從一道来有目之士直從一道来此
人所趣向定至高廣講堂必不疑復
於後時觀見此人以到講堂上或坐

從一道來有目之士直從一道來此
人所趣向定至高廣講堂必不疑復
於後時觀見此人以到講堂上或坐
或卧於中受福快樂无比比丘此亦如是
吾今觀衆生類身壞命終應生善處
天上於彼受樂快不可計云何斯人
以生善處天上乎我知天道趣天之
路乎我所說者正謂此耳我今知涅
槃亦知涅槃之道亦知衆生應般涅
槃者或有衆生盡有漏成无漏心解
脫智慧解脫現身取證而自遊化我
悉知之由何因緣而說此乎於是比
丘我觀衆生類心中所念此人盡有
漏成无漏心解脫智慧解脫是謂斯
人以盡有漏成无漏猶如去村落不
遠有大池水極清徹若有人直從一
道來有目之士遙見斯人來知此人
必至池水不疑又後時觀此人已至
池水沭浴澡洗除諸穢汙去諸垢坋
在側而坐亦不與人共相諍競我今
觀衆生類亦復如是盡有漏成无漏
心解脫智慧解脫生死已盡梵行已
立所作以辦名色知如真是謂斯人
以至此處我知涅槃之道亦知衆生

般涅槃者皆悉知之如來至真等正
覺見有此

以至此處我知涅槃之道亦知衆生
般涅槃者皆悉知之如来至真等正
覺有此之智无畏力具皆悉成就如
来智无有量如来能觀過去无限無
量不可計事皆悉知之將来現在无
限無量皆悉分别是故比丘當求方
便具足十力無畏如是比丘當作是
學尒時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時世尊告諸比丘依雪山上
有大高廣之樹五事長大云何為五
根不移動皮極厚大枝節遠蔭靡所
不覆葉極茂盛是謂比丘依雪山上
有此大樹極為俊好今善男子善女
人亦復如是依豪族之處五事長益
云何為五所謂信長益戒長益聞長
益施長益慧長益是謂比丘信善男
子善女人依豪族家成就此五事是
故比丘當求方便成就信戒聞施智
慧尒時世尊便說斯偈

猶如雪山樹　五事功德成　根皮枝節廣
陰蔭極茂盛　有信善男子　五事功德成
信戒聞慧施　智慧遂益增

如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛

所說歡喜奉行

如是比丘當作是學尒時諸比丘聞佛

增壹阿含經卷第四十八 第廿七丈 如

所說歡喜奉行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時茂羅破群比丘與諸比丘
尼共相遊處然諸比丘尼亦復好樂
共相遊處其有人民稱譏茂羅破群
比丘者是時諸比丘尼極懷瞋恚愁
憂不悅若復有人毀呰諸比丘尼者
是時破群比丘亦復愁憂不悅是時
多眾比丘告破群比丘曰汝今云何
親近諸比丘尼諸比丘尼亦復與汝
交接破群報曰我今解如来所說教
戒其有犯婬者罪不足言眾多比丘
復告曰止止比丘勿作斯言莫誹謗
如来言教其誹謗如来言教者罪咎
不少又復世尊无數方便說婬之穢
其有習婬使无罪者終無此理汝今
可捨此惡見備於長夜受苦无量然
此破群比丘故與交通而不改其行
尒時眾多比丘往至世尊所頭面礼
足而白世尊言舍衛城中有一比丘
名曰破群與諸比丘尼共相交接然
諸比丘尼亦與破群比丘交接往来
我等往彼勸喻使改其行然彼二人

增壹阿含經卷第四十八 第廿八丈 如

遂更增益亦不捨此顛倒之見亦不

我等往彼勸喩使改其行然彼二人
增壹阿含經卷第四十八　第廿八丈　如
遂更增益亦不捨此顛倒之見亦不
順正法之業尒時世尊告一比丘汝
往至彼破群比丘所云如来喚尒時
比丘受如来教即往到破群比丘所
汝當知之如来喚卿破群比丘聞彼
比丘語即往到世尊所頭面礼足在
一面坐尒時世尊問彼比丘曰汝審
親近諸比丘尼耶彼比丘對曰如是
世尊佛告比丘汝為比丘云何與比
丘尼共相交接汝今是族姓子剃除
鬚髮著三法衣以信堅固出家學道
破群比丘白佛言唯然世尊我是族
姓子以信堅固出家學道佛告比丘
非汝之法云何與比丘尼共相交接破
群比丘白佛言我聞如来所說其習
婬者其罪蓋不足言佛告比丘汝愚
人云何說如来習婬无罪我無數方
便說婬之穢汙汝今云何作是語如
来說婬无罪汝好守護口過無令長夜
恒受其罪佛告之曰汝今且止須吾
更問諸比丘尒時世尊告諸比丘曰
汝等頗聞吾與諸比丘說婬无罪乎
諸比丘對曰唯然世尊不聞如来說
增壹阿含經卷第四十八　第廿九丈　安
婬無罪所以然者如来无數方便說

諸比丘對曰唯然世尊不聞如来說

婬無罪所以然者如来无數方便說
婬之穢汙設言无罪此義不然佛告
諸比丘善哉善哉諸比丘如汝所言
我无數方便說婬之穢汙尒時世尊
重告諸比丘曰汝等當知若有愚人
習於法行所謂契經祇夜偈授決因緣
本末譬喻生方等未曾有說廣普雖
誦斯法不解其義以不觀察其義亦
順從其法所應順法終不從其行所
以誦斯法者從欲與人共竟諍意計
勝負亦不自為己有所濟及彼誦法
已則犯制限由如有人出彼村落欲
求惡蚖彼若見極大之蚖到已以左
手摩抆其尾然彼蚖迴頭螫螫其手
由此緣報便致命終此亦如是若有
愚人翫習其法十二部經靡不斟酌
亦不觀察其義所以然者由不究竟
正法義故於是若有善男子將護翫
習其法契經祇偈授決因緣本末譬
喻生方等未曾有說廣普彼人誦此
法已深解其義以解彼深義之法順
從其教无所違失所以誦法者不以
勝負之心與彼竟諍所以誦習法者

欲自暮修有察及所以誦法者果有
所須由此因緣斷至涅槃由如有人

勝負之心與彼競諍所以誦習法者
欲自暮脩有察及所以誦法者果有
增壹阿含經卷第四十八　第廿一丈　如
所願由此因緣漸至涅槃由如有人
出彼村落求覓惡蛇彼見蛇已手執
鐵鉗先鑠其頭後便捉項不令動搖
設彼惡蛇迴尾欲害彼人終無所至
所以然者比丘由其捉項故此善男
子亦復如是誦習讀靡不周遍觀察
其義順從其法終无違失漸漸由此
因緣得至涅槃所以然者由其執正
法故是故諸比丘其有解吾義者當
念奉行其不解者重來問我如來身
今現在後悔無益尒時告諸比丘設
有比丘在大衆中而作是說如來所
說禁戒我悉解了其習婬者罪盖不
足言彼比丘當語斯比丘止止莫作
斯言莫誹謗如來言說斯語如來終
不說此言若此比丘改其所犯者善
若不改其行者復當再三諫之設當
改者善設不改者墮若復比丘隱匿其
事不使露現者諸人皆墮是謂比丘
我之禁戒尒時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行
增壹阿含經卷第四十八　第廿二丈　如
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尒時生漏梵志往至世尊所共

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
增壹阿含經卷第卅八　身廿丈　如
獨園尒時生漏梵志往至世尊所共
相問訊在一面坐尒時生漏梵志白
世尊曰為有幾劫過去佛告梵志過
去諸劫不可稱計梵志白佛為可計
數不乎沙門瞿曇恒說三世云何為
三所謂過去將来現在沙門瞿曇亦
如過去當来現在之世惟願沙門演
說劫數之義佛告梵志若當我說因
此劫復次此劫我既滅度汝取命終
不知劫數之義所以然者如今人壽
短促極壽不過百年計百年中數劫
者我取滅度汝既命終、終不知劫數
之義梵志當知如来亦有此知見足
分別劫數衆生壽命長短受其苦樂
皆悉分明今當與汝引譬智者以譬
喻得解猶如恒沙之數亦无有限無
有量不可計筭過去劫者其數如是
不可稱計不可籌量梵志白佛當来
劫頗有幾數佛告梵志亦恒沙之數
无有齊畔不可稱計非筭所及梵志
復問佛頗有現在劫成敗劫乎佛告
梵志有此成劫敗劫非一劫百劫猶
如器皿在危地終不安住設當住者
要當顛倒諸世界方域亦復如是或
有劫成或有劫敗此數亦復叵計為

要當顛倒諸世界方域亦復如是或
有劫成或有劫敗此數亦復叵計為
幾劫成為幾劫敗所以然者生死長
遠无有邊際衆生以无明結覆蓋漂
浪流滯從今世至後世從後世至今
世長夜受苦惱當可厭患去離此惱
是故梵志當作是學尒時生漏梵志
白世尊言沙門瞿曇甚奇甚特知過
去當来劫數之義我今重復自歸沙
門瞿曇唯願沙門瞿曇聽為優婆
塞盡其形壽不敢復煞尒時生漏梵
志聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時佛在羅閱城耆闍崛山
中與大比丘衆五百人俱尒時有一
異比丘白世尊言劫頗有邊際乎佛
告比丘方便引譬然劫數无窮盡過去
久遠於此賢劫中有佛出号曰俱屡
孫至真等正覺尒時此耆闍崛山更
有姓号尒時羅閱城人民之類上此耆
闍崛山中四日四夜行乃徹頂又復比丘
拘那含牟尼佛時此耆闍崛山更有
姓号尒時羅閱城人民之類三日三
夜行乃至此山頂迦葉如来出現於
世此耆闍崛山更有姓号時羅閱城
人民之類二日二夜行乃至此山頂

夜行乃至此山頂迦葉如来出現於
世此耆闍崛山更有姓号時羅閱城
第卅三丈　丸
人民之類二日二夜行乃至此山頂
如我今日釋迦文佛出現於世此山
名耆闍崛山須叓之頃乃到此山頂
若弥勒如来出現於世此山亦名耆
闍崛山所以然者諸佛神力感使出
此山在比丘當以方便知劫有衰盡
不可稱計然劫有二種大劫小劫若
於劫中無佛出世尒時復有辟支佛
出世此名為小劫若如来於劫中出世
尒時彼劫中无有辟支佛出現於世
此名為大劫比丘當以此方便知劫
數長遠不可稱計是故比丘當憶此
劫數之義尒時異比丘聞佛所說歡
喜奉行

增壹阿含經巻第四十八